

وعذاب الآخرة سيكون مهولاً، و «العذاب» هو إيلاء الحس، إذا أحببت أن تديم الله، فأبقر فيه آلة الإحساس بالآلم، ولذلك تجمد الحق سبحانه وتعالى حينما يتكلم عن سليمان والهدد بقول :

﴿ وَتَقَعْدَ الْعَذَابَ قَالًا لَا أَرَىٰ لَهُمْ لَهْدًا أَمْ كَان مِن الْفَاسِقِينَ ۝٢٠ لَا عَذَابَ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَا أَذِيعُهُ ۚ أَوْ لِيَأْتِنِي يُسْلَطَنَ مِنِّي ۝٢١﴾

(سورة النمل)

كان الذبح يدعى العذاب، بدليل أن مقابل العذاب في هذا الموقف هو الذبح. وماذا عن عذاب النار؟، إن النار المعروفة في حياتنا تحرق أى شىء تدخله فيها، لكن نار الآخرة تختلف اختلافاً كبيراً لأن الحق هو القائل :

﴿ كَلَّا نَضَعُ جُلُودَهُم بِدَنَّتِهِمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ ۝٢٢﴾

(من الآية ٥٦ سورة النساء)

ويقول الحق تبارك وتعالى بعد ذلك :

﴿ يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُيَسَّرُ الَّذِينَ كَفَرُوا
رَحَقًا فَلَا تُولُوهُمُ الْآدْبَارَ ۝١٥﴾

ونعلم أن نداء الحق سبحانه وتعالى للمؤمنين بقوله : ﴿ يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾، إما أن يكون بعدها أمر يتعلق بالإيمان ومطلوبه، وإما أن يكون بعدها الإيمان نفسه، ومثال ذلك قول الحق سبحانه وتعالى :

﴿ يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ءَامِنُوا ۝١٦﴾

(من الآية ١٣٦ سورة النساء)

وبعضهم يقول : كيف ينادى مؤمنين ثم يقول لهم : « آمنوا » ؟ ، وهؤلاء المستفهمون لم يلتفتوا إلى أن الحق حين يكلم المؤمنين يعلم أنهم مؤمنون بالفعل ، ولكن الأغيار في الاختيار قد تدعوهم إلى أن يتراخى البعض منهم عن مطلوبات الإيمان. و « آمنوا » الثانية معناها : أنشئوا دائماً إيماناً جديداً أى مستمراً يتصل بالإيمان الحاضر والإيمان المستقبل ، ليدوم لكم الإيمان.

فإذا كان ما بعد ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ أمراً بمطلوب الإيمان ، من حكم شرعى ، أو عظة أخلاقية. يكون أمرها واقعاً ، والمعنى : يا من آتتم بهى إلهاً قادراً حكيماً ، ثقوا فى كل ما أمركم به لأنى لا أمركم بشىء فيه مصلحة لى ؛ لأن صفات الكمال لى أزلية ، فخلقى لكم لم ينشئ صفة كمال ، فإن كلفتكم بشىء ، فتكليفى لكم يعود عليكم بالنفع والمصلحة لكم ، وضررنا المثل - ولله المثل الأعلى منزّه عن كل مثل - أنت تذهب إلى الطبيب بعد أن تتشاور مع أهلِكَ وزملائك وتكون واثقاً بأن هذا هو الطبيب الذى ينفع فى هذه الحالة التى تشكو منها ، وساعة تذهب إليه يشخص لك المرض ويكتب لك الدواء ، وسواء استخدمت الدواء أم لم تستخدمه فأنت حر وأثر ذلك يعود عليك وعدم استعمالك الدواء لن يضر الطبيب شيئاً. بل أنت الذى تضر نفسك ، كذلك منهج الله الذى جعله لصلاحية حركة الحياة. إن اتبعته وطبقته تنفع نفسك ، وإن تركته فلم تطبقه فسوف نضر نفسك ، ولذلك يقول المولى سبحانه وتعالى :

﴿ وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ مَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ ﴾

(من الآية ٢٩ سورة الكهف)

إذن فالاختيار لك والله سبحانه وتعالى قد خلقك ، وخلق الكون الذى يخدمك من قبل أن توجد ، وأنت طارىء على هذا الكون ، طارىء على الشمس وعلى القمر ، وعلى الأرض ، وعلى الجبال ، وعلى الماء وعلى أى

شيء في هذا الوجود. والذي خلق ما سبقك لا بد أن تكون له صفات الكمال المطلق، فهو سبحانه وتعالى قد خلق كل شيء بالحكمة والنظام، ومادامت له سبحانه وتعالى صفات الكمال المطلق المستوعبة، فهو لا يطلب منك بالتكاليف أن تنشئ له صفة كمال جديدة، وهو غنى عنك. فإذا اقتنعت بالإيمان فلمصلحتك أنت، ولم يكلفك إلا بالأحكام التي تصلح من حالك. وحشية كل حكم هو تصديره بـ ﴿يأيها الذين آمنوا﴾.

إياك أن تبحث عن علة في الحكم؛ لأنك لو ذهبت إلى الحكم لعلته، لا شركت مع غير المؤمنين، فالقؤمن - مثلاً - حين سمع الأمر باجتناب الخمر، امثل للحكم لأنه صادر من الله، من بعد ذلك عرف غير المؤمنين - بالتحليل العلمي - أن الخمر ضارة فامتنعوا عنها، فهل امتناعهم هو امتناع إيماني؟ لا.

إذن فإن المؤمن يأخذ الأمر من الله عز وجل لا لعلة الأمر بل لمجرد أنه قد صدر من الله؛ لذلك يمثل للأمر وينقله.. فالمسلم يمثل لأوامر الله ويؤدي العمل الصالح دون بحث أو تساؤل عن علته، فحين يقال - على سبيل المثال - إن من فوائد الصيام أن يذوق الغنى ألم الجوع، ويعطف على الفقير، حين أسمع من يقول ذلك أقول له: قولك صحيح لأن فيه لمسة من فهم، لكن ماذا عن صوم الفقير الذي ليس عنده ما يعطيه لغيره، ألا يصوم أيضاً؟.

إن المؤمن يصوم لأن الأمر جاء من الله بالصيام. ومعظم أحكام الله تأتي مسبوقة بقوله: ﴿يأيها الذين آمنوا﴾، أي: يا من آمنتم بي إلهاً أقبلوا على، فإنكم إن بحثتم عن العلة، ثم نقلتم الحكم لعلته فأنتم غير مؤمنين بالإله الأمر والمشرع، لكنكم مؤمنون بعلة المأمور به، والله يريدك أن ترضخ له فقط، ولذلك يأمر بك بأوامر وينهاك بنواه، فأنت - مثلاً - حين تحج بيت الله الحرام، تسلم على الحجر الأسود بأمر من الله، وقد تتيح لك الظروف أن تقبل هذا

الحجر كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت في كل ذلك لا ترضخ للحجر. بل للأمر الأعلى الذي بعث محمداً بحرب على الأصنام وعلى الأحجار، وأنت تتبع رسالة محمد صلى الله عليه وسلم بمنتهى التسليم والإيمان، وتذهب بعد ذلك لترجم الأحجار التي هي رمز إبليس. وتفعل ذلك تسليماً لأوامر الله تعالى التي بلغتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهما يقول الحق تبارك وتعالى :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحَفًا فَلَا تُولُوهُمْ الْأَدْبَارَ ٥٥﴾

(سورة الأنفال)

فما دمت قد آمنت بالإله، لابد أن تدافع عن منهج الإله، لأن هذا أيضاً لمصلحتك؛ لأنك بإيمانك بالله أيها المؤمن يتفجع المجتمع كله بخيرك، ولن يأمرك سبحانه إلا بالخير، فلن تسرق، ولن تزني، ولن تشرب خمرأ، ولن تعربد في الناس، ولن ترنشي، وبكل ذلك السلوك يتفجع المجتمع؛ لأن المجتمع يضار حين يوجد به فريق غير مهتد، وأنت حين تقا تلغرض الكلمة الإيمانية على هؤلاء، فهذا يعود إلى مصلحتك، ولذلك فإن اتصافك بالإيمان لا ينحقق إلا إن عديته لغيرك، ومن حبك لنفسك، أن تعدى الإيمان بالقيم التي عندك إلى غيرك لتنتفع أنت بسلوك من يؤمن، وينتفع غيرك بسلوكك معه، ومن مصلحتك أن يؤمن الجميع.

وحين يكلفك الحق تبارك وتعالى بالجهاد في سبيل الله فأنت تفعل ذلك لمصلحتك.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحَفًا ٥٦﴾

(من الآية ٥٥ سورة الأنفال)

وزحفاً مصدر زَحَفَ ، والزحْف في الأصل هو الانتقال من مكان إلى مكان آخر بالنصف الأعلى من الجسم. ونقول : « الولد زحف » أي تحرك من مكانه بنقل يديه وشد بذلك بقية جسمه. كما نقول : « حيا » أي استعمل الوركين والركبتين ليتحرك بجسده على الأرض ، ثم نقول : « مشى » أي وقف على قدميه وسار ، فتلک إذن مراحل تبدأ من زَحَف ثم حَبْو ثم مَشَى ، والطفل يبدأ حركته الأولى بالزحف ، بعد أن يتمكن من السيطرة على رأسه ، ويمتلك القدرة على تحريكها بإرادته ، ويقوى نصفه الأعلى ، فيقعده ، ثم يزحف ، وبعد ذلك تقوى فخذه فيحبو ، ومن بعد ذلك تقوى الساقان فيمشى .

إذن قوة الطفل تبدأ من أعلى .

ولكن ما حكاية « زحفا » هنا في هذه الآية الكريمة ؟ ولماذا لم يقل هَرُولوا إلى القتال ؟ ونقول : إن الزحف هو انتقال كتلة لا ترى الناقل فيها ، فمن يراها يظن أن الكتلة كلها تتحرك .

وكان الحق تعالى يقصد : أريد منكم أن تتحركوا إلى الحرب كتلة واحدة متلاصقين تماماً فيظهر الأمر وكأنكم تزحفون . وزحفاً أصلها زاحفين ، وقد عدل سبحانه وتعالى عن اسم الفاعل وجاء بالمصدر ، مثلما نقول عن إنسان عادل : إنه إنسان عدل ، أي أن عدله مجسم . ولذلك فحمد الشاعر يقول عن الجيش الزاحف :

خميس (١) يَشْرِقُ الأرضَ والغربَ زحفاً

وفي أذن الجوزاء منه زمـازم (٢)

(١) وسمى الجيش بذلك ؛ لأنه خمس فرق : المقدمة ، والقلب ، واليمين ، والميسرة ، والساق .
(٢) زمازم : جمع زمزمة ؛ وهو صوت الرعد .

والخميس هو الجيش الجرار ، ويريد الشاعر أن يصور الزحف كأنه كتلة واحدة متماسكة ومتراصة ، بحيث لا تستطيع أن تميز حركة جندي من حركة جندي آخر ، حتى ليخيل إليك أن الكتلة كلها تسير معاً. ومن يريد أن يتأكد من ذلك ندعو الله أن يكتب له الحج ويصعد إلى الدور الثاني من الحرم المكي الشريف ويرى الطائفين ، ويجدهم ملتحمين جميعاً كأنهم كتلة واحدة تسير ، ولذلك سمّوها «السيل» .

و«سالت بأعناق المطى الأباطح»

مكّلتهم مثل السيل في تدفقه لا تفرق فيه نقطة عن أخرى.

والحق تبارك وتعالى يوضح لنا هنا أن لقاء الكفار يجب أن يكون زحفاً أى كتلة واحدة متماسكة ، فيصيب المشهد الكافرين بالرعب حين يرون هذه الكتلة الضخمة التي لا يفرق أحد بين أعضائها ، وهكذا تكون المواجهة الحقيقية.

ويواصل الحق سبحانه وتعالى التنبية فيقول :

﴿ فَلَا تُؤْتَوْهُمْ الْأَدْبَارَ ﴾

(من الآية ١٥ سورة الأنفال)

أى لا تعطوهم ظهوركم ، وهو سبحانه وتعالى في آية أخرى يقول :

﴿ وَلَا تَزِدُّوا عَلَىٰ آدْبَارِكُمْ فَتَنقَلِبُوا خَاسِرِينَ ﴾

(من الآية ٢١ سورة المائدة)

ويريد الله أن يعطى صورة بشمة في أذن القوم ، لأن « الأدبار » جمع « دبر » والدبر مفهوم أنه الخلف ويقابله القبل ، وهذا تحذير لك من أن تمكن علك من ظهرك أى دبرك ، لأن هذا أمر مستهجن ، ولذلك نجد الإمام علياً - كرم الله

وجهه - يرد على من قالوا له إن درعك له صدار وليس له ظهر، أى مغطى من الصدر، وليس له ظهر. وهنا يقول الإمام على رضى الله عنه : « تكلفتى أمدى إن مكنت عدوى من ظهري » ، وكان شهامة وشجاعة الإمام تحمله على أنه يترك ظهره من غير وقاية.

وفى قول الحق جل وعلا : فلا تولوهم الأدبار : تحذير من الفرار من مواجهة العدو.

ويقول سبحانه وتعالى بعد ذلك :

﴿ وَمَنْ يُؤْلَمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ
أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ
اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴾

ونلاحظ أن الحق سبحانه وتعالى فى هذه الآية الكريمة لم يرتب الغضب منه إلا على من يولى الدبر هرباً وفراراً من لقاء الأعداء. أما الذى يولى الدبر احتيالاً ولإيهام العدو بأنه ينسحب وفى ذات اللحظة يعاود الكرة على العدو مطوقاً له ، فهذا هو المقاتل الحق والصادق فى إيمانه الذى يكرر بالعدو. وكذلك من يولى الدبر متحيزاً إلى فئة مؤمنة ليعاود معها الهجوم على الأعداء حتى لا تضيع منه حياته بلا ثمن ، فهذا أيضاً من أعمل فكره ليُنزل بالعدو الخسارة ؛ لأن المؤمن بحرص دائم على أن يكون موته بمقابل ، فإذا ما وعده الله بالجنة إلا يقاتل هو ليصيب الأعداء بالهزيمة ؟. وكان ثمن المؤمن من قبل عشرة كافرين ، بمعنى أن الله تعالى منح كل مؤمن قوة تغلب عشرة ، مصداقاً لقوله عز وجل :

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضَ الْمُؤْمِنُونَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عَشْرُونَ صَالِحُونَ يَغْلِبُوا
مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ

﴿١٥﴾

(سورة الأنفال)

ولكن علم الله أن بالمؤمنين ضعفاً فجعل مقابل المؤمنين في المعركة اثنين من الكفار، مصداقاً لقوله تعالى :

﴿أَلَمْ نَخَفْ أَنَّ اللَّهَ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَالِحَةٌ يَغْلِبُوا
مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿١٥﴾

(سورة الأنفال)

ولذلك فإننا نحمد الذي يفر أمام ثلاثة من الأعداء لا يسمى فاراً في الحكم الشرعي. لكن من يفر من مواجهة اثنين، يعد فاراً ؛ لأن الحق تعالى قال قبل أن يوجد فينا الضعف :

﴿إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عَشْرُونَ صَالِحُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ﴾

(من الآية ٦٥ سورة الأنفال)

أى أن المقاتل المؤمن كان يمكنه أن يواجه عشرة من الكافرين. فإن كان المقابل أقل من عشرة كافرين ، فعلى المؤمن أن يحافظ على نفسه حتى لا يموت رخيصة الثمن، ثم أوضع الحق سبحانه وتعالى أن الضعف سيصيب المؤمنين ؛ لذلك قال :

﴿أَلَمْ نَخَفْ أَنَّ اللَّهَ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَالِحَةٌ يَغْلِبُوا

﴿١٦﴾

(من الآية ٦٦ سورة الأنفال)

وهكذا انتقلت النسبة بين المؤمنين والكافرين من واحد لعشرة ، إلى مؤمن مقابل اثنين من الكفار ، وهذا من رحمة الله تعالى ، فمن رأى نفسه في مواجهة أكثر من اثنين من الأعداء يوضح له الحق تعالى : عليك أن تنحاز إلى فئة من المؤمنين تعصمك من نيلهم منك بلا ثمن.

﴿وَمَنْ يُؤْمَرْ بِمُؤْمِرٍ ذُرَّةً إِلَّا مُتَحَرِّقًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ﴾

(من الآية ١٦ سورة الأنفال)

وعرفنا أن المتحرق للقتال هو صاحب الخيلة ، ونقول في ألفاظنا التي تجرى على السنتنا في حياتنا اليومية : « فلان حريق » أى لا يغلبه أمر ويحتال عليه ، وهكذا يكون المتحرق في القتال الذى يكيد للكافرين ويدبر لهم أميـاء فيظنون الانهزام ، وهى فى الواقع مقدمات للنصر ، وقوله سبحانه : « أو متحيزا » مأخوذ من « الحيز » ، وهو المكان الذى يشغله الجسم ، وكل واحد مناه « حيز » فى مكان يشغله ، أى أن كل واحد منا متحيز ، والحيز هو الطرف المكانى الذى يسمع الإنسان منا واسمه طرف مكان ، وكل واحد من المخاطبين له مكان وهو متحيز بطبيعته ، وجاءت كلمة « متحيز » فى هذه الآية لتوجه كل مؤمن مقاتل أن يأخذ لنفسه حيزاً جيداً يمكنه من إصابة الهدف ، وكذلك تفيد ضرورة انضمام المقاتل دائماً إلى فئة مع إخوانه بهدف تقوية المواجهة مع العدو. ومن لا يفعل ذلك فعليه أن يتلقى العقاب من الله ، وقد بينه تعالى فى قوله سبحانه :

﴿فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ﴾

(من الآية ١٦ سورة الأنفال)

و « باء » تعنى رجع ، والتعبير الأدائى فى القرآن الكريم مناسب لما فعلوه :

لأن من يعطى الأعداء دبره فهو الراجع عن الزحف والقتال. لكن من يرجع بهدف الكيد للأعداء والمتاورة في القتال أو لتقوية جماعة أخرى من المؤمنين، فهذا له وضع مختلف تماماً، إنه ناصر لدين الله، عكس المنسحب الفار الذي يصحبه في انسحابه غضب من الله، والغضب من الله - كما نعلم - هو سبب من أسباب إنزال العذاب، ولهذا يقول الحق تبارك وتعالى :

﴿ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴾

(من الآية ١٦ من سورة الأنفال)

والمأوى هو المكان الذي يأوى إليه الإنسان، ونعلم أن الواحد منا حين يرغب في الراحة فهو يأوى إلى المكان الذي يجد فيه الراحة والأمن من كل سوء. والفار من مواجهة العدو في معارك الإسلام لن يجد مأوى إلا النار، بل وترحب به النار ويدور حوار بينها وبين الحق عز وجل يوم القيامة توضحه الآية الكريمة :

﴿ يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَّزِيدٍ ١٥ ﴾

(سورة ق)

وثبت الحق في قرآنه الكريم أن النار تفتأظ من الكافرين لأنها جند من جنود الله تعالى ومسخرة لتنفيذ حكم الله، فمن خالف المنهج في الدنيا تعلقه النار بتغيظ وزفير، ويسمع الكافرون تغيظها حين تراهم من بعد، والحق سبحانه هو القاتل :

﴿ إِنَّا وَأَنَّهُمْ مِّن مَّكَانٍ بَعِيدٍ مِّمَّنْ أَلَمَّا تَغَبَّطَا وَزَفِيرًا ١٦ ﴾

(سورة الفرقان)

وحين تكون النار هي المأوى، أليس ذلك هو بنس المرجع؟

كأن الراجع من الزحف والفار من مواجهة الأعداء ومخافة أن يُقتل، سيذهب إلى شيء شر من القتل.

ثم يربب الحق في المؤمنين ويطلب منهم ألا يفتنوا بالأسباب فيقول سبحانه :

﴿ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَئِنْ أَلَّهَ فَنَلَّهُمْ وَمَا رَمَيْتَ
إِذْ رَمَيْتَ وَلَئِنْ أَلَّهَ رَمَىٰ وَإِلَىٰ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ
بَلَاءٌ حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٧﴾ ﴾

وقول الحق تبارك تعالى :

﴿ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَئِنْ أَلَّهَ تَلَّهُمْ ﴾

(من الآية ١٧ سورة الأنفال)

مثل قوله تعالى في آية أخرى :

﴿ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ﴾

(من الآية ١٢٦ سورة آل عمران)

وفي هذا تريبب من الحق تبارك وتعالى للمؤمنين، فكما أن النصر من عند الله عز وجل لمن أخذ بالأسباب، كذلك قتل الكافرين كان بإرادته سبحانه لمن كفر ووقع هذا القتل بيد المؤمن، فالؤمن يضرب بالسيف، وينجرح العدو ويتزف، لكن ألم تر جريحاً لم يميت، وألم تر غير مجروح يموت؟ إذن فالقتل هو من الله .

سبحان ربي إن أراد فلا مرد له يفوت

كم من جريح لا يموت وغير مجروح يموت

إذن فالؤمنون حين حاربوا أهل الكفر، إنما يعرجونهم فقط، أما الموت لهم واقع بهم من الله سبحانه وتعالى،

﴿ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ ﴾

(من الآية ١٧ سورة الأنفال)

ولفائل أن يقول : إن الحق تبارك وتعالى قال في موقع آخر :

﴿ فَتَنَلُوهُمْ يَغْدِبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ ﴾

(من الآية ١٤ سورة التوبة)

إذن فللمؤمن المقاتل مظهرية القتال، وللحق حقيقة القتل. ولذلك يأتي سبحانه وتعالى بعد ذلك بقوله :

﴿ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى ﴾

(من الآية ١٧ سورة الأنفال)

وفي هذا القول الكريم عطاء لشيء كان مسجهاً لهم بشيء علم لهم، وبذلك قاس غير معلوم بمعلوم، وعرفنا من قبل أنك إذا رايت حدثاً أو فعلاً منفياً ومثبتاً له في وقت واحد، قد يدو لك أن في الكلام تناقضاً. وهنا - على سبيل المثال - بنفى الحق الحدث في قوله : « وما رميت » ويثبت في قوله : « إذ رميت ». والرمي معروف، والفاعل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف بنفى عنه الفعل أولاً، ويثبت له ثانياً ؟.

ونعلم أن القائل هو رب حكيم، وأسلوبه على أعلى ما يكون. وحتى نفهم هذه المسألة، نحن نعرف أن كل حدث له هيئة يقع عليها وله غاية ينتهي إليها، فمرة يوجد الحدث، لكن الغاية منه لا تتحقق، مثلما يقول الوالد لولده : لقد قرب الامتحان فاجلس في حجرتك وذاكر. ويجلس الولد في حجرته وأمامه كتاب ما يقلب صفحاته، وبعد ساعة يدخل الأب حجرته ابنه ليقول : هات كتابك لأسألك فيما ذاكرته. ويسأل الأب ابنه سؤالاً ثم ثانياً فلا يعرف الابن الإجابة عن الأسئلة، فيقول الأب : ذاكرت وما ذاكرت . أى كأنه لم يذاكر، بل فعل الفعل شكلياً، بأن جلس إلى المذاكرة، ولم يؤد ما عليه لأن أثر الفعل وهو المذاكرة لم يتحقق.

وفي غزوة بدر استنجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بربه واستغاث ودعا الله ورفع يديه فقال :

(يارب إن تهلك هذه العصاة قلن تعبد في الأرض أيداً، فقال له جبريل : خذ قبضة من التراب فارم بها في وجوههم) فأخذ صلى الله عليه وسلم قبضة من التراب فرمى بها في وجوههم فما من المشركين أحد إلا أصاب عينيه ومنخره وفمه تراب من تلك القبضة فولوا مدبرين (١) ومعلوم أنه ساعة تأتي ذرة تراب في عيني الإنسان يشغل بعينه عن كل شيء. إذن فقول الحق تبارك وتعالى :

﴿ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى ﴾

(من الآية ١٧ سورة الأنفال)

أى أنك يا رسول الله ما أرسلت بالرمية الواحدة - حفنة التراب - إلى عيون كل الأعداء ؛ لأن هذه مسألة لا يقدر عليها أحد، ولكنك « إذر ممت » أى أدبت نصيحة جبريل لك، أما الإيصال إلى عيون العدو فهذا من فعل الله

(١) رواه الطبري والقرطبي وابن كثير .

ويتابع سبحانه وتعالى قوله :

﴿وَلِيْلَ الْمُؤْمِنِيْنَ مِنْهُ بَلَاءٌ حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾

(من الآية ١٧ سورة الأنفال)

والبلاء الحسن هنا هو خوض المعركة وحسن أداء القتال فيها.

ويخطئ الإنسان حين يظن أن البلاء هو نزول المصائب، لا، إن البلاء هو الاختبار بأية صورة من الصور . فالطالب الذي استذكر دروسه يكون الامتحان بالنسبة له بلاءً حسنًا، ومن لم يستذكر يكون الامتحان بالنسبة له بلاءً سيئًا. إذن فالابتلاء غير مدموم على إطلاقه، ولا ممدوح على إطلاقه، لكن بنتيجة الإنسان فيه هل ينجح أم لا.

وحتى نعرف أن القرآن يفسر بعضه بعضا فلنقرأ قول الحق تبارك وتعالى :

﴿وَنَبَلِّغُكُمْ بِالْشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً﴾

(من الآية ٢٥ سورة الأنبياء)

فالخير بلاء، كما أن الشر بلاء، وحين تستخدم الخير في خدمة منهج الله تعالى ولا تطغى به، وحين تصبر على الشر ولا تتمرد على قدر الله، فهذا كله اختبار من الله عز وجل، ولذلك يقول الحق تبارك وتعالى :

﴿فَإِنَّمَا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا أَبْلَتْهُ رَبُّهُ فَأَاكَرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ﴾

(سورة الفجر)

وهذا هو الابتلاء بالخير، أما الابتلاء بالشر فيقول عنه الحق سبحانه :

﴿وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاكَ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَنِ ﴿١١﴾﴾

(سورة الفجر)

والابتلاء بالخير أو بالشر هو مجرد اختبار، والاختبار كما وضعنا غير مذموم على إطلاقه، ولا ممدوح على إطلاقه، ولكنه يذم ويمدح بالنسبة لغايته التي وصل إليها المبتلى أو من يمر بالاختبار، فإن نجح، فهذا ابتلاء حسن، وإن فشل، فهو ابتلاء سيء.

ونلاحظ - على سبيل المثال - أن الطالب الذي ركز فكره ووقته وحسن نفسه وبذل كل طاقته في التحصيل والاستذكار طوال العام الدراسي، هذا الطالب حين يدخل الامتحان فهو يحاول أن يثأر من التعب الذي عاناه في التحصيل والإحاطة لذلك يجيب على الأسئلة بدقة، وكلما انتهى من إجابة سؤال إجابة صحيحة، يشعر ببعض الراحة، وإن حاول زميل له أن يشوش عليه فهو يصدده ولا يلتفت إليه، بل قد يستدعي له المراقب.

والمؤمن الذي يشترك مع المؤمنين في البلاء الحسن هو مثل التلميذ الذي يؤدي ما عليه بإخلاص.

والذي يسمع همسة كل مؤمن ويرى فعله هو الحق سبحانه وتعالى، ولذلك جاء بعد الحديث عن البلاء الحسن بقوله تعالى :

﴿إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾

« من الآية ١٧ سورة الأنفال »

إذن فالله سبحانه وتعالى سميع بما تجهرون به وعليم بما تخفونه في صدوركم. وهو جل وعلا يعلم من حارب بقوة الإيمان، ومن خالطته الرغبة في

أن يرى الآخرون مهارته في القتال ليشيدوا ويتحدثوا بهذه المهارة. ولا أحد
بقادر على أن يدلس على الله عز وجل.

ويقول سبحانه وتعالى من بعد ذلك :

﴿ ذَلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ ﴾ ١٨

و « ذلكم » إشارة إلى أن الأمر كان كذلك ، وم سبحانه وتعالى هنا يخبرنا أنه
موهن كيد الكافرين ، أى يضعف هذا الكيد ، ولسائل أن يقول : لماذا لا ينهاهم
؟ ولماذا يضعف الكفر فقط ؟ ونقول : إن إضعاف الكفر يهتج على الإيمان
ويحجب المؤمنين في الإيمان حين يرون آثار الكفر التي تفسد في الأرض وهي
تضعف ، ولأن الحماية الإيمانية تزيد حين يهاج الإسلام من خصومه. إذن فبقاء
الكفر لون من استبقاء الإيمان.

ويقول سبحانه بعد ذلك :

﴿ إِن تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمْ الْفَتْحُ وَإِن
تَنْهَوْا فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَعُدُّوا نَعْدًا وَلَنْ نُّعَقِّ عَنْكُمْ
فِتْنَتَكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كُثِّرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ ١٩

و « تستفتحوا » من الاستفتاح وهو طلب الفتح ؛ لأن الألف والسين والناء
تأتى بمعنى الطلب ، فنقول : استفتحهم أى طلب الفهم ، و « إن تستفتحوا » أى
تطلبوا الفتح ، ونعلم أن المعنويات مأخوذة كلها من الأمر الحسى ؛ لأن أول
إلف للإنسان فى المعلومات جاء من الأمور الحسية ، ثم تتكون للإنسان
المعلومات العقلية. ومثال ذلك قولنا : « إن النار محرقة » ، وعرفنا هذا القول

من قهريّة حسّية مرت بأكثر من إنسان ثم صارت قضية عقلية يعرفها الإنسان وإن لم ير ناراً وإن لم ير إحراقاً.

وعندما تجمع المحسّات تتكون عند الإنسان خمائر معنوية وقضايا كلية يدبر بها مشنونه العامة، ومثال ذلك : إننا نعرف جميعاً أن المجتهد ينجح، وأخذنا هذه الحقيقة من الواقع، تماماً كما أخذنا الحقيقة القائلة : إن المقصر والمهمل كل منهما يرسب.

وسبحانه وتعالى ينهنا إلى هذه فيقول :

﴿وَأَقْهَ خَرَجَكُمْ مِنْ ظُلُمٍ أَتَمْتِكُرُ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا﴾

(من الآية ٧٨ سورة النحل)

أى أن الإنسان منا مخلوق وهو خالى الذهن، وغلو الذهن يطلب الامتلاء، وكل معلومة يتلقاها الذهن الصغير يستطيع أن يستظهرها فوراً، ولذلك نجد التلميذ الصغير أقدر على حفظ القرآن الكريم من الشاب الكبير؛ لأن هذا الشاب الكبير قد يزدحم ذهنه بالمعلوم العقلي.

وقد شرح لنا علماء النفس هذه المسألة حين قالوا : إن لكل شعور بؤرة هي مركز الشعور. والأمر الذي تفكر فيه تجد المعلومات الخاصة به في ذهنك فوراً. وقد تنزعج هذه المعلومات من ذاكرتك إذا فكرت في موضوع آخر، كما تنزعج المعلومات الخاصة بالموضوع السابق إلى حافة الشعور لتحل مكانها المعلومات الخاصة بالموضوع الجديد في بؤرة الشعور.

والحيز في المعنويات مثله مثل الحيز في الحسيّات، فأنت حين تملاً زجاجة بالمياه لابد أن تكون قوّة الزجاجة متسعة لتدخل فيها المياه ويخرج الهواء الذي بداخل الزجاجة. لكن إن كانت قوّة الزجاجة ضيقة كفوهة زجاجة العطر مثلاً

فهذه يصعب ملؤها بالمياه إلا بواسطة أداة لها سن رفيع كالسرنجة الطيبة حتى يمكن إدخال المياه وطردها الهواء الموجود بداخل الزجاجات ذات الفوهة الضيقة.

وهكذا نرى أن الحيز في الأمور المحسوسة لا يسع كميتين مختلفتين النوعية، ويكون حجم كل منهما مساوياً لحجم الحيز. وتقرب المسألة في المخ من هذا الأمر أيضاً، فأنت لا تتذكر المعلومات الخاصة بموضوع معين إلا إذا كان الموضوع في مركز الشعور، فإذا ما ابتعد الموضوع عن تفكيرك بعدت المعلومات الخاصة به إلى حاشية الشعور البعيدة. والطفل الصغير يكون خالي الذهن لذلك يستقبل المعلومات بسرعة ويكون مستحضراً لها.

ولذلك لا يجب أن نتهم إنساناً بالنباهة وآخر بالذكاء لمجرد قدرة واحد على سرعة التذكر وعجز الآخر عن مجاراة زميله في ذلك، فالذكاء له مقاييس متعددة مازال العلماء إلى الآن يختلفون حولها. لكن في موضوع التذكر اتفق جانب كبير من العلماء على أن الذهن كآلة التصوير يأخذ المعلومة من أول لقطة شريطة أن تكون بؤرة الشعور خالية لهذه المعلومة. أما إن كانت بؤرة الشعور مشغولة بأمر آخر فهي لا تلتقط المعلومة. والحق سبحانه وتعالى هو القائل :

﴿وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بَطُونٍ أَهْمَكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ
وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ٧٨﴾

(سورة النحل)

والسمع والأبصار هما عمدة الحواس، نأخذ بهما محسسات ونُكوّن منها معلومات عقلية.

والحق تبارك وتعالى هنا يقول :

﴿إِنْ أَسْتَفْتِهِمْ فَقَدْ جَاءَكَ الْفَتْحُ وَإِنْ تَنْهَوْا فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِنْ تَعُودُوا نَعُدْ وَلَنْ تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِتْنَتُكُمْ شَيْئاً وَلَرَكُودٌ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ ١٩﴾

(سورة الأنفال)

والفتح يُطلق إطلاقاً متعددة، منها الحسى، مثل فتح الباب أو فتح الكيس ويقصد إزالة إغلاق شيء يصون شيئاً، مثل فتح الباب، والباب إنما يصون ما بداخل الغرفة. والفتح الحسى يمثله القرآن الكريم بقول الحق تبارك وتعالى :

﴿وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ﴾

(من الآية ٦٥ سورة يوسف)

أى إن إخوة يوسف حين فتحوا الأخراج - وكانت هي بديلة الخقائب - وجدوا البضاعة التي كانوا قد أخذوها معهم ليستبدلوا بها سلعة أخرى. وهذا هو الفتح الحسى.

وقد يكون الفتح فى الأمور المعنوية كالفتح فى الخير وفى العلم مثل قول الحق تبارك وتعالى :

﴿مَا يَفْتَحُ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا﴾

(من الآية ٢ سورة فاطر)

إذن ففتح الرحمة فتح معنوى.

وقد يكون الفتح فى الحكم ؛ لأن الحكم يكون بين أطراف مشتبكة فى قضية، وكل طرف يذهب على الآخر، ويأتى الحكم ليزيل خفاء القضية ويمتصها.

ومثال ذلك ما حدث بين سيدنا نوح عليه السلام وقومه. فقومه قالوا :

﴿لَيْنَ لِرَأْسِهِ يَنْتُوحُ تَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ﴾

(من الآية ١١٦ سورة الشعراء)

فماذا قال سيدنا نوح عليه السلام ؟ :

﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي قَوْمٌ كَاذِبُونَ ﴿١١٧﴾ فَأَفْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجِّنِي وَمَنْ مَعِيَ مِنَ

الْمُؤْمِنِينَ ﴿١١٨﴾﴾

(سورة الشعراء)

أى أن سيدنا نوحاً عليه السلام قد دعا الله أن يفصل فى القضية التى بينه وبين قومه بالحق وهو يعلم أن الله تعالى معه. لذلك طلب منه التجارة لنفسه ولمن معه من المؤمنين.

وهنا فى الآية الكريمة التى نحن بصدد خواطرنا عنها نجد أن الفتح يأتى بمعنى الحكم الذى يفصل بين المتنازعين، وهو صلب حكم يفصل بين فريقين، فريق الهدى والداعى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعه من المؤمنين، وفريق الضلال وهم كفار قريش.

وقد استفتح الفريقان، فقد قال أبو جهل حين التقى القوم : « اللهم أقطعنا للرحم، وآتانا بما لا نعرف فأخذه (١) الخداة (٢) ».

لقد ظن أبو جهل أن سيدنا محمداً صلى الله عليه وسلم يقطع رحمهم، ويجعل الولد يترك أباه وأمه، وأيضاً كان المشركون حين خرجوا من مكة إلى

(١) أخذه : أى أهلكه .

(٢) رواه أحمد والنسائي والحاكم .

يذر أخذوا بأمنار الكعبة فاستنصروا الله وقالوا :

« اللهم انتصر أعلى الجندين ، وأكرم الفتيين وخير القبيلتين »

هكذا كان دعاء الكفار .

أما دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فهو قوله :

(يارب إن تهلك هذه العصاة فكن تعبد في الأرض أبداً) .

والاستفتاح من الطرفين يدل على أن كلا منهما مجهد بأمر الآخر ، فلو كان أحدهما مرتاحاً والآخر متعباً لطلب المتعب الفتح وحده .

وجاء الحكم من الله سبحانه وتعالى في القضية هذه ، حيث حكم تبارك وتعالى على الكافرين بأن يُسلبوا ويقتلوا ويصبحوا مزار السخرية من أنفسهم ومن يرونها وقد استحقوا ذلك بسبب كفرهم وضلالهم وعنادهم ومحاربتهم للحق ، والذي رجح أن الفتح جاء أيضاً من المؤمنين أن الحق قال :

﴿ فَقَدْ جَاءَكُمْ الْفَتْحُ ﴾

(من الآية ١٩ سورة الأنفال)

أي إن كنتم قد استفتحتم وطلبتم الفصل والحكم فقد جاءكم الفتح ، وهذا الفتح كان في صالح المؤمنين ، وأيضاً في صالح دعاء الكافرين ، إنه جاء في الأمرين الاثنين ؛ فتح للمؤمنين ، وفي صالح دعاء الكفار . فأنتم - أيها الكافرون - قد دعوتهم ، فيما أن تكونوا قد دعوتهم والله أجاب دعاءكم وهو شر عليكم ، وهذا دليل على أنكم أغبياء في الدعاء ، ومادام الفتح قد جاء ، كان الواجب أن ينتهي كل فريق عند الحد الذي وقع ، وكان على الكافرين أن يقتنعوا بأنهم انهزموا ، وعلى المؤمنين أن يقتنعوا بأنهم انتصروا .

﴿وَإِنْ تَنَتَّهَوْا فَبِهِوَ خَيْرٌ لَّكُمْ﴾

(من الآية ١٩ سورة الأنفال)

و «تنتهوا» هذه صالحة أولاً بظاها رها للكفار، أى إن تنتهوا عن معاداة الرسول وخصومته، والدجج فى أنكم جعلتموه عدواً، وتكتلون وتآمرون عليه، فإن تنتهوا فهذا خير لكم فى دنياكم لأنكم قد رأيتم النتيجة، حيث قتل البعض من صناديدكم، وأسر البعض الآخر، وأخذت منكم الأسلاب والغنائم. فإن انتهيتم عن العمل الذى سبب هذا فهو خير لكم فى دنياكم، وخير لكم أيضاً فى أخراكم؛ إذا كان الانتهاء سينول بكم إلى أن تنتهوا عن مخالصة الدين الذى تخصصونه وتصبحوا من الملتزمين إليه.

ويتابع سبحانه وتعالى قوله :

﴿وَإِنْ تَعُودُوا نَعُدْ وَلَنْ تُغْنِيَّ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئاً وَلَوْ كَثُرَتْ﴾

(من الآية ١٩ سورة الأنفال)

وإن لم تنتهوا وعدتم إلى العناء ومحاربة هذا الدين فسنعود لنصرة المؤمنين، وإياكم أن تقولوا إنكم فئة كثيرة؛ ففتتكم لن تغنى من الله عنكم شيئاً، والدليل على ذلك أنكم هزمت فى بدر وأنتم كثرة، وأصحاب عدد، وأصحاب عدة، فما أغنت عنكم كثرتكم ولا عدتكم شيئاً.

﴿وَلَنْ تُغْنِيَّ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئاً وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ السُّومِنِينَ﴾

(من الآية ١٩ سورة الأنفال)

وكان المؤمنون قلة ورغم ذلك كانوا هم الغالبين.

وما تقدم إنما يعنى الكلام بالنسبة للكفار، فماذا إذا كان الكلام والاستفتاح

بالنسبة للمؤمنين، ففي أى شيء يتهون ٩.

إن عليهم أن يتهوا عن اللجاج والخلاف في الغنائم، الذى جاء فيه قول الحق تبارك وتعالى :

﴿ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ ﴾

(من الآية ١ سورة الأنفال)

وهم قد اضطروا أن يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم ربه، فإن عادوا للنزاع والجدل فيما بينهم وكأنهم فريقان متعارضان غير مجموعين على إيمان، فلن تغنى فئة عن أخرى شيئا، وعليكم أن تعلموا يا أهل الإيمان أنه إن عزت طائفة منكم، فلتهن أمامها الطائفة الأخرى، ولا تظنوا أنكم بالنصر قد صرتم كثيرا لأن النصر لم يكن لا بالفئة ولا بالملائكة، ولكن النصر كان من عند الله العزيز الحكيم.

ويقول الحق تبارك وتعالى بعد ذلك :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ
وَلَا تَوَلَّوْا عَنَّهُ وَأنْتُمْ تَسْمَعُونَ ﴾

وهذا نداء واضح من الله عز وجل للمؤمنين، وأمر محدد منه بطاعة الله والرسول؛ لأن الإيمان هو الاعتقاد الجازم القلبي بالله وبملائكته، وكتبه، ورسله، وباليوم الآخر، وبالقدر خير وشره، وعلى المؤمنين أن يودوا مطلوب الإيمان. ومطلوب الإيمان - أيها المؤمنون - أن تنفذوا التكليف الذى يأتى بها المنهج من الله عز وجل، ومن المبلغ عنه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فى الأوامر وفى التواهي.